Meluruskan Kekeliruan

Mazrisyam bin Sharif

Berhubung Masalah Bid’ah

Wan Muhammad Izzat bin Wan Nor Anas bin Wan Yusoff bin
Wan Abdullah bin Wan Jaafar al-Kutawi

بسم الله الرحمن الرحيم

Meluruskan Kekeliruan

Mazrisyam bin Sharif

Berhubung Masalah Bid'ah

Isi Kandungan

Mukadimah

Alhamdulillah; puji-pujian dirafakkan ke hadrat Ilahi bersama selawat dan salam ditujukan kepada pemilik sunnah yang suci murni Muḥammad bin ʼAbd Allāh, ahli bait, para sahabat, dan pendukung-pendukung perjuangan mereka sehingga ke hari kiamat.

Demikianlah, perjuangan membela dan mempertahankan kesucian agama Allah bermula seawal kemunculan peradaban manusia. Sejarah memperlihatkan kepada kita, manusia cenderung untuk menzalimi diri sendiri. Setelah diajar dan diasuh dengan tauhid dan syariat, mereka mula berlagak pandai. Bermula dengan permainan akal yang memandang baik sesuatu yang buruk, agama yang benar diubah sedikit demi sedikit.

Lihatlah apa yang dilakukan oleh umat Nabi Nūḥ AS. Dibinanya patung-patung mewakili orang-orang soleh dalam kalangan mereka sebagai tanda ingatan dan kenang-kenangan. Kononnya. Lama-kelamaan, patung tersebut diangkat menjadi tuhan.[1] Begitulah bagaimana kebijaksanaan akal menipu manusia.

Sejarah terus berulang. Agama terus dirosakkan manusia yang berlagak pandai. Kitab suci diubah, sabda rasul digubah. Jika tidak lafaz, maknanya diselewengkan. Satu demi satu, akhirnya agama Tuhan menjadi agama syaitan. Dari garis-garis besar akidah kepada garis-garis seni-seni ibadat, semuanya dibengkokkan menurut kehendak hawa nafsu syaitan jin dan manusia.

Sampai sekarang, kejadian yang sama terus berlaku. Jika dahulu, agama bawaan para rasul berjaya dicemarkan kesuciannya. Tetapi kini, tidak. Agama ajaran Nabi Muḥammad SAW akan terus utuh dan kukuh dengan pahlawan-pahlawannya yang senantiasa bersedia menepis setiap serangan yang ditujukan kepada keaslian agama. Setiap pengubahsuaian

---

[1] Lihat: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab Tafsīr al-Qur’ān, Bab ﴿وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ﴾, hadis no. 4920.

dan tokok tambah sama ada membabitkan akidah ataupun syariat semuanya ditentang. Tidak takut pada sesiapa. Tidak peduli pada kata nista. Berjuang dan terus berjuang. Berkorban sehingga terkorban.

Pada kali ini, seorang saudara yang bergelar Mazrisyam bin Sharif - semoga Allah memberinya hidayat - nampaknya meletakkan dirinya pada kedudukan yang tepat untuk dikritik pedas selepas melakukan percubaan menceroboh ketulenan agama Islam - secara sedar atau tidak. Kenyataan-kenyataan beliau dalam Facebook terlalu pahit untuk ditelan oleh pencinta sunnah Rasulullah SAW. Antaranya yang sempat ditangkap pada 27 Disember 2012 adalah:

Mazrisyam Bin Sharif

MELAKUKAN PERKARA YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH NABI S.A.W DAN SALAFUSSOLEH TIDAK BID'AH

Imam Mujtahid Mutlak Mustaqil yaitu Imam Syafi'i yang digelar sebagai Nashirus-Sunnah (Penolong As-Sunnah) menuturkan sebuah kaidah yang sangat indah, disebutkan didalam kitab Husnu At-Tafahum wa Ad-Dark fiy Masalah At-Tark,

وكذلك ترك السلف لشيء- أي عدم فعلهم له- لا يدل على أنه محظور، قال الإمام الشافعي
كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف

"dan demikian juga apa yang ditinggalkan oleh Salaf terhadap sesuatu - yaitu yang tidak mengerjakannya - itu tidak menunjukkan bahwa yang demikian tertolak/terlarang. Berkata Imam Syafi'i ; Setiap perkara apapun yang ada landasannya dari Syara' maka itu bukan bid'ah. walaupun tidak dikerjakan oleh Salaf"

Disebutkan didalam kitab Mafhum Al-Bid'ah 'Inda Ulama' Al-Ummah,

"Setiap perkara yang memiliki landasan Syara' dan walaupun tidak dikerjakan oleh Salafush Shaleh, maka itu tidak buruk".

Like · Comment · Share · 24 minutes ago ·

Hati nurani saya tidak mampu menerima apa yang beliau katakan. Teruk. Teramat teruk. Hati menggegar dan tubuh menggeletar. Kalau dibiarkan orang-orang ini berkata sesuka hati, agama akan punah binasa. Tidak boleh jadi. Sesuatu mesti dilakukan. Selepas menulis dua tiga ulasan pada kata-katanya, saya berjanji untuk menjawabnya dalam

laman peribadi. Tetapi, saya fikir, risalah dalam bentuk buku lebih kemas daripada makalah dalam bentuk artikel. Lantas, saya menunggu Isyak untuk memulakan sanggahan ini. Semoga bermanfaat.

Sebelum itu, harus diingatkan, saya dalam dunia keilmuan ini berusaha untuk bersikap adil dan insaf dalam mana-mana perselisihan yang berlaku. Oleh sebab itu, meskipun saya cenderung kepada aliran ahli hadis, Ḥanābilah, dan Salafiyyah tetapi itu tidak bermakna saya akan mengatakan semua yang mereka katakan. Saya setia dengan kebenaran, insya-Allah. Maka, dalam risalah ini, saudara pembaca mungkin akan terjumpa pendapat saya yang berbeza dengan pendapat Salafiyyah. Tidak ditolak juga kemungkinan saya mengkritik pandangan mereka.

Wallahualam.

Bab Satu: Mengecam Tajuk

Kenyataan beliau kali ini secara keseluruhannya bertujuan untuk mengatakan bahawa boleh mengadakan-adakan sesuatu ibadat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan salaf. Tajuknya sudah menunjukkan maksudnya.

'Melakukan Perkara yang Tidak Dilakukan oleh Nabi SAW dan Salafussoleh Tidak *Bid'ah*'

Sebenarnya, sekiranya yang dimaksudkan beliau adalah seperti yang ditulis, ada kemungkinan kata-kata itu diterima kerana tidak semua perkara yang tidak dilakukan oleh baginda SAW atau salaf adalah *bid'ah*. Mereka tidak menaiki kereta, bercakap Melayu, dan makan durian tetapi semua itu tidak *bid'ah*. Atau dengan kata lain, maksud beliau, *bid'ah* atau tidaknya sesuatu itu tidak ada kaitan dengan pernah dilakukan atau tidak oleh Rasulullah SAW dan salaf. Itulah yang difahami dari zahir ibarat. Kalau inilah yang dimaksudkan beliau, tidak ada masalah langsung, walaupun masih memerlukan perincian.

Tetapi, adakah ini yang beliau maksudnya? Sudah tentu tidak. Aneh sekali kalau yang dimaksudkan beliau adalah mengikut zahir ibarat yang digunakan kerana apakah yang ingin disampaikan, tidak *bid'ah* perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para salaf? Tidak. Ini perkara sedia maklum dan tidak perlu diperkatakan lagi kerana apa yang tidak dilakukan baginda SAW dan salaf terlalu banyak meliputi perkara dunia dan agama. Jika perkara dunia, sudah tentu tidak. Jadi, apakah yang ingin beliau sampaikan sebenarnya? Perkara agama?!

Ya, itulah maksud beliau. Menyatakan 'melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan salaf soleh berupa perkara-perkara agama tidak *bid'ah*'. Ertinya, menurut beliau, boleh melakukan perkara-perkara agama yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW atau salaf.[2] Walau bagaimanapun, jika benar ini yang dimaksudkan, tetap tidak menjadi masalah. Sebabnya, semata-mata tidak dikerjakan bukanlah petanda bahawa perbuatan itu tidak disyariatkan dalam agama kerana pensyariatan itu tidak semuanya ditunjukkan baginda melalui perbuatan. Barangkali ditunjukkan melalui kata-kata atau pengakuan.

Rasulullah SAW tidak mengamalkan puasa selang sehari, tetapi adakah ini bermakna perbuatan itu *bid'ah*'. Tidak, kerana baginda telah menunjukkan pensyariatan itu melalui sabda baginda yang berbunyi:

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا...

[2] Sebenarnya, memadai sahaja untuk disebutkan Rasulullah SAW sahaja tanpa salaf. Kebiasaannya para ulama menghubungkan Rasulullah SAW, salaf, dan sebagainya dalam masalah *bid'ah* ini seperti dalam kata-kata 'perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabiin, salaf, dan ulama-ulama mujtahid' tetapi bukan untuk menyamakan antara Rasulullah SAW dengan selainnya. Hanya kata-kata, perbuatan, dan pengakuan baginda yang menjadi rujukan dalam syariat. Tetapi, kata-kata, perbuatan, dan pengakuan salaf turut diambil kira kerana dianggap mempunyai asal daripada sunnah Rasulullah SAW.

Puasa yang paling disukai oleh Allah puasa Dāwūd. Baginda berpuasa sehari dan berbuka sehari. [3]

Contoh-contoh dalam masalah ini terlalu banyak.

Demikianlah, sekiranya itu maksud beliau. Tetapi, adakah begitu atau yang dimaksudkan beliau adalah sebaliknya iaitu, harus mengerjakan perkara-perkara keagamaan yang tidak pernah ditunjukkan oleh baginda SAW sama sekali sama ada melalui kata-kata, perbuatan, mahupun pengakuan? Jika begitulah maksudnya, parah. Bahkan, teramat parah. Hal ini demikian kerana iktikad yang benar menyatakan bahawa baginda adalah pesuruh Allah yang menyampaikan semua ajaran agama. Tidak tersisa satu pun perbuatan ibadat yang tidak diajar oleh baginda.

Bahkan, Imam al-Shāṭibī al-Ash'arī al-Mālikī (790 H) ketika menerangkan bukti bahawa syariat Islam kamil dan syumul, lengkap dan sempurna pergi jauh dari itu:

وَثَبَتَ أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى أَتَى بِبَيَانِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيهِ فِي أَمْرِ الدِّينِ
وَالدُنْيَا وَهَذَا لَا مُخَالِفَ عَلَيهِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ

Dan sabit bahawa Nabi SAW tidak meninggal dunia sehinggalah baginda menerangkan semua yang diperlukan dalam urusan agama dan dunia[4] dan ini tidak ada yang menyelisihinya daripada kalangan Ahli Sunnah. [5]

Inilah iktikad yang benar pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Berbeza dengan iktikad rekaan Ahl al-Bid'ah wa al-Ahwā' yang menganggap ajaran Islam belum sempurna. Barangkali secara teorinya mereka menafikan tetapi secara amalinya mereka telah melakukannya

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam Kitab Aḥādīth al-Anbiyā', Bab Aḥabb al-Ṣalāt 'ind Allāh Ṣalāt Dāwūd..., hadis no. 3420; dan Muslim dalam Kitab al-Ṣiyām, Bab al-Nahy 'an Ṣawm al-Dahr..., hadis no. 2796; daripada 'Abd Allāh bin 'Amr bin al-'Āṣ RA.

[4] Sebenarnya yang dimaksudkan ialah, urusan agama secara tafsil dan urusan dunia secara ijmal sebagaimana yang tercatat pada *hāmish* sebuah manuskrip.

[5] Al-Shāṭibī (t.t); *al-I'tiṣām*; Maktabah al-Tawḥīd; il. 1, hal. 61.

dengan memperakukan dan mengada-adakan *bid'ah* dalam agama yang tidak ditunjukkan oleh Rasullah SAW atau diamalkan oleh salaf. Hakikatnya, iktikad sebegini boleh menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang lebih buruk, bahkan teramat buruk kerana Allah SWT sudah berfirman:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu; dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. [6]

Juga:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu; dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya) maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusan-Nya; dan Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada kaum yang kafir. [7] [8]

Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda:

تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ

[6] Surah al-Mā'idah, ayat 3; dengan terjemahan Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada Pengertian al-Qur'an oleh Sheikh Abdullah Basmeih, cet, ketiga, 1985 M, hal. 244; dengan suntingan.

[7] Surah al-Mā'idah, ayat 67; dengan terjemahan Tafsir Pimpinan ar-Rahman, hal. 268; dengan suntingan.

[8] Kata 'Ā'ishah RA: sesiapa yang memberitahu engkau bahawa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu berupa wahyu, janganlah engkau membenarkannya kerana Allah mengatakan... - beliau membacakan potongan awal ayat di atas -. [Al-Bukhārī (7531), Muslim (457)]

Rasulullah SAW meninggalkan kamu sedangkan tidak ada seekor burung pun terbang dengan dua belah sayapnya melainkan kami ada ilmu mengenainya. [9]

Dalam riwayat lain disebutkan juga:

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ ويُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ

Tidak berbaki sesuatu pun yang boleh mendekatkan kepada syurga atau menjauhkan daripada neraka melainkan diterangkan kepada kalian.[10]

Cukup. Islam sudah sempurna. Semua bentuk dan jenis ibadat sudah dijelaskan. Tidak ada kelompangan untuk diisi dengan perkara-perkara baharu. Jika ada, bererti Islam belum sempurna. Ini tidak masuk akal dan dinafikan nas-nas al-Quran, sunnah, dan *athār* yang tidak terkira banyaknya. Tetapi nampaknya, kuat pada sangkaan saya, inilah yang dimaksudkan oleh *lisān al-maqāl* Saudara Mazrisyam walaupun mungkin dinafikan oleh *lisān al-ḥāl* beliau; atau, termasuk dalam bab 'kata-kata yang benar tetapi yang dimaksudkan kebatilan'. Sebab itulah, beliau mengizinkan kewujudan *bid'ah* yang dihias dengan jenama *bid'ah ḥasanah* dalam agama; bukan sekadar dalam keduniaan.

Namun begitu, sebagaimana lazimnya ahli *bid'ah*, beliau pasti akan menggunakan helah untuk menolak kebenaran dengan mengakui - dengan lisan dan tulisan - bahawa Islam itu memang sudah sempurna sementara *bid'ah-bid'ah* dalam agama yang dianggapnya *ḥasanah* itu bukanlah sejenis penambahan kerana ada sandarannya pada syarak walaupun secara umum. Jadi, menurut mereka, tidak ada penambahan sama sekali. Apa yang ada hanyalah mengamalkan keumuman nas.

Demikianlah dakwaan mereka.

---

[9] Diriwayatkan oleh Ibn Ḥibbān dalam Kitab al-'Ilm, Bab al-Zajar 'an Katbah al-Mar' al-Sunan.., hadis no. 65; daripada Abū Ẓarr RA. Disahihkan oleh al-Albānī dan Shu'ayb al-Arna'ūṭ.

[10] Diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dalam al-Mu'jam al-Kabīr, hadis no. 1624; daripada Abū Ẓarr RA. Disahihkan oleh al-Albānī. Kata al-Haythamī: rawi-rawi al-Ṭabrānī rawi-rawi al-Ṣaḥīḥ kecuali Muḥammad bin 'Abd Allāh bin Yazīd al-Muqri' sedangkan ia *thiqah*. Kata al-Kutāwī: hadis ini sahih; sanadnya *muttaṣil*, rawinya *thiqah*, insya-Allah.

Bab Dua: Perihal 'Bid'ah Ḥasanah'

Bid'ah adalah perkataan yang digunakan secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, *bid'ah* bermaksud perkara-perkara baharu. Perkara-perkara baharu berbagai-bagai dan boleh dihukumkan dengan hukum yang lima: wajib, sunat, harus, makruh, dan haram. Boleh juga dibahagikan kepada baik dan buruk. Daripada situlah munculnya pembahagian *bid'ah*. Terkadang kepada *ḥasanah* dan *ḍalālah*; atau kepada lima seperti yang telah disebut - dengan istilah yang pelbagai.[11]

Namun begitu, para pendukung tegar *bid'ah* pada zaman mutakhir ini mula melakukan anjakan dalam bab ini. Mereka menganggap *bid'ah* semuanya boleh dipecahkan kepada baik dan buruk seakan-akan lupa kewujudan *bid'ah* dari sudut syarak yang semuanya buruk. Semuanya sesat. Tetapi, mereka berhadapan dengan cabaran yang besar tatkala dihujahkan dengan hadis *kull bid'ah ḍalālah*. Mereka gunakan senjata yang rapuh untuk melawan kenyataan yang ampuh. Senjata tersebut tidak lain tidak bukan, takwil. Mereka akan katakan, *kull* di situ dengan maksud *ba'ḍ*!

Sesetengah kalangan menjawab, *kull* apabila disandarkan kepada *nakirah* bermaksud umum meliputi semua jenisnya. Bagi saya, tidak, walaupun ada ulama *uṣuliyyūn* yang menyebutkan demikian.[12] Tetapi, jawapan yang paling tepat, setiap *kull* memberi makna umum sehinggalah didapati dalil menunjukkan sebaliknya. Tetapi, adakah ada dalil yang menunjukkan demikian?

---

[11] Antara ulama yang melakukan pecahan ini ialah: Imam al-Shāfi'ī (204 H), 'Izz al-Dīn 'Abd al-Salām (660 H), dan al-Nawawī (676 H), dan al-Qarāfī (684 H). Tetapi, mereka semua memaksudkan *bid'ah* dari segi bahasa.

[12] Antaranya, Imam al-Karābisī (570 H) dan al-Mardāwī (885 H). Kata al-Kutāwī: sebenarnya, cukup sahaja bagi kami menggunakan kaedah ini untuk menghujah mereka. Tetapi, saya nampak hujah ini masih lemah dan mudah dipatahkan. Saya sendiri tidak senang menggunakannya.

Saya berkeyakinan tinggi bahawa mereka akan mendatangkan *athār* ‘Umar bin al-Khaṭṭab RA yang masyhur sempena solat tarawih sebagai dalil *takhṣīṣ*. Bunyinya:

نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ

Sebaik-baik *bid’ah* adalah ini. [13]

Sebagai hujah balas, saya akan bertanyakan dua soalan penting:

Pertama, sejak bilakah *qawl ṣaḥābī* dikira hujah dalam mengkhususkan atau mengecualikan keumuman al-Quran dan sunnah?

Jika mereka berkata, kata-kata ‘Umar ini diterima umum oleh para sahabat tanpa pengingkaran dan ini sama seperti ijmak sedangkan ijmak adalah hujah dalam hukum syarak, saya akan tanyakan soalan kedua, sejak bilakah *bid’ah* dalam *athār* tadi difahami oleh sahabat sebagai *bid’ah shar’iyyah* sehingga membenarkan dakwaan kalian? Bahkan, mereka memahaminya sebagai *bid’ah lughawiyyah*. Sebab itu, kedapatan kata-kata sahabat lain yang secara terang-terangan menyatakan setiap *bid’ah* adalah sesat.

Antaranya, Ibnu ’Umar RA. Kata beliau:

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا

Setiap *bid’ah* adalah *ḍalālah* meskipun orang ramai menganggapnya *ḥasanah*.[14]

Juga diriwayatkan daripada Ibn Mas’ūd RA, katanya:

اتَّبِعُوا وَلا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كُفِيتُمْ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

---

[13] Diriwayatkan oleh Mālik dalam Kitab al-Ṣalāh fī Ramaḍān, Bab Mā Jā‘ fī Qiyām Ramaḍān, *athār* no. 250. *Athār* ini sahih.

[14] Diriwayatkan oleh al-Marwazī dalam al-Sunnah, *athār* no. 82; al-Lālakā‘ī dalam Sharḥ Uṣul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah, *athār* no. 126; al-Harawī dalam Dhamm al-Kalām wa Ahlih, *athār* no. 276; dan Ibn Baṭṭah dalam al-Ibānah al-Kubrā, *athār* no. 213. Kata al-Kutāwī: sanadnya sahih sekali. Semua sanad berpunca daripada Hishām bin al-Ghāz, daripada Nāfi’. Hishām *tsiqah*.

Ikutlah dan janganlah kalian mengada-adakan *bid’ah* kerana kalian telah dicukupkan. Setiap *bid’ah* itu *ḍalālah*.[15]

Cukuplah kiranya dua *athār* ini menjadi hujah bahawa yang dimaksudkan oleh ’Umar dalam kata-kata tadi adalah *bid’ah lughawiyyah*, bukan *shar’iyyah*. Jika tidak, mengapa tidak ada seorang sahabat pun - termasuk anakandanya sendiri dan Ibn Mas’ūd - yang berpendapat bahawa setiap *bid’ah shar’iyyah* adalah *ḍalālah* tidak menegurnya? Ini jelas menunjukkan mereka memahami bahawa ’Umar memaksudkan *bid’ah lughawiyyah*.

Kalau kesimpulan ini ditolak, sudah tentu berlaku percanggahan antara kata-kata ’Umar dengan kata-kata Ibn ’Umar dan Ibn Mas’ūd; malah dengan hadis Rasulullah SAW sendiri. Jadi, untuk menyelesaikannya, kaedah yang paling sesuai digunakan adalah kaedah jamak. Dengan kaedah ini, difahami bahawa *bid’ah* dalam hadis dan kata-kata mereka berdua adalah *bid’ah shar’iyyah* sementara dalam kata-kata ’Umar adalah *bid’ah lughawiyyah*.

Saya pasti mereka akan terus berdegil untuk mengatakan, *bid’ah* dalam hadis dan *athār* tadi tetap dikhususkan dengan *athār* ’Umar yang akhirnya memberi maksud: sebahagian *bid’ah* adalah *ḍalālah* sementara sebahagian lagi adalah *ḥasanah*. Jika benarlah keyakinan saya, maka saya memerlukan jawapan kepada persoalan, bagaimanakah kata-kata ‘setiap *bid’ah* adalah *ḍalālah* meskipun orang ramai menganggapnya *ḥasanah*’ yang diucapkan oleh Ibn ’Umar itu dapat diserasikan dengan pegangan mereka, *bid’ah* ada dua: *ḍalālah* dan *ḥasanah*?!

[15] Diriwayatkan oleh al-Ṭabrānī dalam al-Mu’jam al-Kabīr, *athār* no. 8682. Kata al-Haythamī: rawi-rawinya rawi-rawi al-Ṣaḥīḥ. Diriwayatkan juga oleh al-Dārimī, dalam Bāb fī Karāhiyah Akhdh al-Ra‘y, *athār* no. 211; dan al-Bayhaqī, dalam Shu’ab al-Īmān, Faṣl fī Ta‘līm al-Qur‘ān, *athār* no. 2024 tanpa tambahan كل بدعة ضلالة. Kata al-Kutāwī: rawinya *thiqah*, cuma al-A’mash, seorang rawinya meriwayatkan secara *’an’anah* sedangkan ia *mudallis*. Namun begitu, terdapat *shāhid* daripada riwayat lain dengan lafaz: اتَّقُوا الْبِدَعَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ (awasilah *bid’ah*. Setiap *bid’ah* adalah sesat dan setiap benda baharu adalah *bid’ah*) yang dikeluarkan oleh al-Khila’ī dalam al-Sābi’ ’Ashar min al-Khila’iyyat, sebuah manuskrip yang diterbitkan dalam perisian komputer, Jawāmi’ al-Kalim versi 4.5, *athār* no. 50; dengan sanad yang *ḍa’īf*.

Adakah jawapannya, memang *bid'ah* ada yang *ḍalālah* dan ada yang *ḥasanah*, tetapi yang *ḥasanah* itu sebenarnya *ḍalālah* seperti kata Ibn 'Umar? Kalau begitu jawapannya, ya. Saya bersetuju.

Sebenarnya, apa yang saya sebutkan ini bukanlah sesuatu yang asing, malah turut diperakui oleh alim-ulama, wali-wali Allah yang merupakan imam-imam besar aliran Saudara Mazrisyam sendiri yang antaranya, Imam Shihāb al-Dīn Ibn Ḥajar al-Haytamī al-Ash'arī al-Shāfi'ī (974 H) dalam al-Fatāwā al-Ḥadīthiyyah:

...لَمَّا كَانَ مَفْعُولًا بِأَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ بِدْعَةً وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ فِي عَهْدِهِ وَكَذَا جَمْعُ الْقُرْآنِ فِي الْمَصَاحِفِ وَالاجْتِمَاعُ عَلَى قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا ثَبَتَ وُجُوبُهُ أَوِ اسْتِحْبَابُهُ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي التَّرَاوِيحِ ((نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هِيَ)) أَرَادَ الْبِدْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ وَهُوَ مَا فُعِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ...إلخ ﴾ وَلَيسَتْ بِدْعَةً شَرْعًا فَإِنَّ الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ ضَلَالَةٌ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَسَّمَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى حَسَنٍ وَغَيرِ حَسَنٍ فَإِنَّمَا قَسَّمَ الْبِدْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ، وَمَنْ قَالَ: كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ؛ فَمَعْنَاهُ الْبِدْعَةُ الشَّرْعِيَّةُ

Apabila dilakukan dengan suruhan baginda, tidak menjadi *bid'ah* walaupun tidak pernah dilakukan pada zaman baginda. Demikian juga mengumpulkan al-Quran dalam mashaf, berkumpul untuk *qiyām* Ramadan, dan perkara-perkara seumpamanya yang sabit kewajipan atau kesunatannya dengan dalil syarak. Kata-kata 'Umar RA "sebaik-baik *bid'ah* adalah ini" memaksudkan *bid'ah lughawiyyah* iaitu apa yang dilakukan tanpa contoh sebagaimana firman Allah *ta'ālā* "katakanlah: aku bukanlah rasul yang *bid'ah*..." dan bukannya *bid'ah* dari segi syarak kerana *bid'ah shar'iyyah* itu *ḍalālah* sebagaimana sabda baginda. Sementara ulama-ulama yang membahagikan *bid'ah* kepada baik dan tidak

baik sebenarnya membahagikan *bid'ah lughawiyyah* dan siapa yang mengatakan "setiap *bid'ah* itu *ḍalālah*" maksudnya *bid'ah shar'iyyah*.[16]

Tergamam, bukan?

Sekarang, saya menanti jawapan istimewa tentang kata-kata al-Haytamī di atas.[17] Tidak mustahil Mazrisyam akan meragukan kesahihan penisbahan petikan di atas atau melakukan takwilan-takwilan yang *fāsid*- seperti lazimnya. Apa-apa pun, saya awalkan satu soalan, siapakah yang lebih alim - tahu tentang maksud ulama-ulama terdahulu -, guru-guru Mazrisyam atau Ibn Ḥajar al-Haytamī?

Bab Tiga: Membersihkan Nama Baik Imam al-Shāfi'ī

Setelah membentangkan kritikan ke atas tajuk dan menyentuh isu *bid'ah ḥasanah*, tibalah masanya beralih membincangkan kenyataan yang disandarkan kepada imam mujtahid mutlak lagi *mustaqill* - seperti katanya - yang bergelar Nāṣir al-Sunnah, Abū 'Abd Allāh al-Shāfi'ī. Mazrisyam tidak menyandarkannya terus kepada Imam al-Shāfi'ī tetapi menerusi perantaraan kitab Husn al-Tafahhum wa al-Dark li Mas'alah al-Tark, tulisan Syeikh Abū al-Faḍl 'Abd Allāh bin al-Ṣiddīq al-Ghumārī (1413 H).[18] Nukilannya begini - tanpa baris bersama terjemahan beliau dengan suntingan ejaan:

[16] Ibn Ḥajar al-Haytamī (t.t); *al-Fatāwā al-Ḥadīthiyyah*; Dār al-Fikr; hal. 200; edisi al-Maktabah al-Shāmilah versi 3.48.

[17] Kenyataan ini turut dipersetujui oleh al-Sakhāwī (902 H) dengan katanya: dan *bid'ah* ialah perkara-perkara baharu yang dilakukan tanpa contoh terdahulu lantas mencakupi *maḥmūd* dan *madhmūm*. Inilah sebab al-'Izz bin 'Abd al-Salām membahagikannya- sebagaimana yang akan daku tunjukkan, insya-Allah, dalam bab al-Tasmī' bi Qirā'ah al-Laḥḥān kepada hukum yang lima dan perkara ini jelas. [*Fatḥ al-Mughīth Sharḥ Alfiyah al-Ḥadīth*; Arab Saudi: Maktabah Dār al-Minhāj; 1426 H; jil. 2, hal. 220-221]

[18] Tidak dipastikan adakah Mazrisyam benar-benar mengambilnya terus daripada kitab Husn al-Tafahhum ini atau mengambilnya daripada perantaraan lain. Diharapkan beliau memetiknya terus daripada kitab tersebut. Jika tidak, beliau dikira *mudallis*.

وكذلك ترك السلف لشيء – أي عدم فعلهم له – لا يدل على أنه محظور؛ قال الإمام

الشافعي: كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف[19]

Dan demikian juga apa yang ditinggalkan oleh salaf terhadap sesuai - yaitu yang tidak mengerjakannya - itu tidak menunjukkan bahawa yang demikian tertolak/terlarang. Berkata Imam al-Shāfi'ī; setiap perkara apa pun yang ada landasannya dari syarak maka itu bukan *bid'ah* walaupun tidak dikerjakan salaf.

Saya rasa saya tahu kenapa Mazrisyam tidak pergi terus kepada sumber asal kata-kata Imam al-Shāfi'ī. Sudah menjadi adat manusia, apabila enggan bertanggungjawab ke atas laporan yang dibuat, laporan akan disandarkan kepada pihak yang melaporkan kepadanya. Tetapi, ini hanya apabila laporan tersebut kurang diyakini kesahihannya. Jika diyakini keabsahannya, tidak perlu perantara lagi; dijazamkan sahaja terus. Mungkin inilah sebabnya mengapa Mazrisyam tidak berani menyandarkannya terus kepada Imam al-Shāfi'ī.

Tambahan pula, Syeikh 'Abd Allāh al-Ghumārī sendiri tidak menyebut dari mana diambilnya kata-kata ini. Padahal, nukilan-nukilan lain disebutnya sumber masing-masing. Kali ini tidak. Entah mengapa. Adakah nukilan ini palsu?!

Ya, sudah tentu.

Jadi, siapa yang menipu kali ini? Perlukah saya jawab, siapa?!

Saudara Mazrisyam tentu tidak puas hati. Tetapi, itulah hakikat yang terpaksa ditelan. Jika tidak, saya cabar Saudara Mazrisyam dan rakan-rakan datangkan bukti bahawa ini adalah kata-kata Imam al-Shāfi'ī - daripada kitab-kitab beliau atau riwayat-riwayat ulama lain dengan sanad yang sahih. Tetapi, harap maklum, bukti melalui ilham, kasyaf, atau mimpi tidak diterima.

---

[19] 'Abd Allāh al-Ghumārī (1423 H); *Husn al-Tafahhum wa al-Dark li Mas'alah al-Tark*; Mesir: Maktabah al-Qāhirah; hal. 22.

Walau bagaimanapun, ayuh kita selidik apa yang didakwa kata-kata Imam al-Shāfi'ī itu;

كُلُّ مَا لَهُ مُسْتَنَدٌ مِنَ الشَرْعِ فَلَيسَ بِبِدْعَةٍ وَلَو لَم يَعْمَلْ بِهِ السَلَفُ

Setiap perkara yang mempunyai sandaran daripada syarak tidaklah *bid'ah* walaupun tidak pernah dilakukan oleh salaf.

Riwayat ini batil, tetapi adakah maknanya juga batil? Itu persoalannya di sini.

Maksud kata-kata ini, amalan-amalan yang mempunyai asasnya dalam syariat tidak boleh dianggap *bid'ah* meskipun salaf tidak pernah mengamalkannya. *Mafhūm al-mukhālafah*-nya, amalan-amalan yang tidak mempunyai dalil dikira *bid'ah*. Pernah atau tidak pernah diamalkan oleh salaf bukan penentu *bid'ah* atau tidaknya amalan. Penanda arasnya hanyalah kewujudan dalil atau tidak. Itu sahaja.

Sekiranya benar itu yang dimaksudkan, saya bersetuju. Tetapi, saya sedikit sangsi kerana ungkapan tersebut menggunakan kalimah *mustanad*, bukan *dalīl*; seakan-akan memberi makna, sesuatu amalan tidak perlukan dalil yang kuat, hanya cukup dengan sandaran *'aql* dan *naql* yang lemah. Dengan itu, amalan tersebut sudah layak digelar *bid'ah ḥasanah*. Kononnya. Sebab itu, amalan-amalan yang *bid'ah ḍalālah* itu dalil dan hujahnya lemah-lemah belaka; sama ada *istiḥsān* berdasarkan akal semata, hadis *ḍa'īf jiddan* dan *mawḍū'*, amalan sebahagian tabiin, dan pendapat sesetengah tokoh ulama.

Saya rasa ini lebih tepat.

Sebelum terlupa, saya ingin mengingatkan bahawa nukilan Mazrisyam sebenarnya tidak lengkap. Sambungannya dibiarkan tanpa disebut. Sengaja atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi, sambungannya teramat mustahak untuk diketahui kerana kandungannya sangat bahaya, iaitu:

... وَلَو لَمْ يَعْمَلْ بِهِ السَلَفُ اهـ؛ لِأَنَّ تَرْكَهُم لِلْعَمَلِ بِهِ قَدْ يَكُونُ لِعُذْرٍ قَدْ قَامَ لَهُم فِي الوَقْتِ أَو لِمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ أو لَعَلَّهُ لَم يَبْلُغْ جَمِيعُهُم عِلْمٌ بِهِ

... Walaupun tidak pernah dilakukan oleh salaf; kerana mereka meninggalkan perbuatan tersebut mungkin kerana keuzuran yang dihadapi pada masa itu, kerana ada perkara yang lebih afdal, atau kerana mereka semua tidak tahu tentangnya. [20]

Perhatikan sebab ketiga mengapa salaf meninggalkan sesuatu perkara. Benar, sekali lagi, jika yang dimaksudkan adalah perkara-perkara keduniaan, tetapi tidak bagi perkara-perkara agama khususnya berkenaan ibadat. Sesekali tidak! Mustahil para sahabat, tabiin, dan ulama-ulama salaf tidak mengetahui tentang tatacara peribadatan. Adakah Rasulullah SAW terlupa atau menyembunyikannya daripada semua ahli bait dan sahabat baginda kemudian diketahui oleh golongan terkemudian?

Tidak terkata, sesungguhnya aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah; baginda benar-benar telah menunaikan amanah Allah WBT. Aku bersaksi!

Bab Empat: Mengkritik Nukilan daripada Mafhūm al-Bid’ah

Selepas menukilkan kata-kata Imam al-Shāfi’ī daripada riwayat Syeikh ’Abd Allāh al-Ghumārī yang rupa-rupanya tidak lebih sekadar dakwaan semata-mata sebagaimana adat dan kelaziman ahli *bid’ah*, Saudara Mazrisyam membawakan pula petikan daripada kitab Mafhūm al-Bid’ah ’ind ’Ulamā‘ al-Ummah karangan Syeikh Muḥammad bin Muḥammad al-’Arabī al-’Amrāwī yang diterjemahkan beliau sebagai berikut:

Setiap perkara yang memiliki landasan syarak dan walaupun tidak dikerjakan oleh salaf soleh, maka itu tidak buruk.

Nas asalnya berbunyi:

[20] *Ibid*.

كُلُّ مَا لَيسَ لَهُ سَنَدٌ مِنَ الشَرْعِ وَلَو لَم يَعْمَلْ بِهِ السَلَفُ الصَالِحُ فَلَيسَ مَذْمُومًا[21]

Sebenarnya, disedari atau tidak, petikan ini bukanlah daripada pengarang kitab tersebut tetapi merupakan nukilan yang disandarkan kepada Imam al-Shāfi'ī yang diambil pula daripada Syeikh 'Abd Allāh al-Ghumārī menerusi kitabnya, Itqān al-Ṣan'ah fī Taḥqīq Ma'nā al-Bid'ah.[22] Nah, dua nukilan kononnya daripada dua sumber padahal daripada sumber yang sama!

Tadi, Syeikh 'Abd Allāh al-Ghumārī menyebutnya dengan lafaz;

كُلُّ مَا لَهُ مُسْتَنَدٌ مِنَ الشَرْعِ فَلَيسَ بِبِدْعَةٍ وَلَو لَم يَعْمَلْ بِهِ السَلَفُ

Tetapi, sekarang dengan lafaz yang lain. Adakah beliau mengambilnya daripada dua sumber yang berbeza? Mustahil. Satu sumber pun belum tentu, apatah lagi dua. Perbezaan lafaz nukilan ini mungkin disebabkan beliau menukilkan salah satunya secara makna. Mungkin juga untuk menjadi karenah bahawa beliau sebenarnya berdusta dengan nama imam mujtahid mutlak, al-Shāfi'ī!

Apa-apa pun jawapannya, masalah kita sekarang adalah Mazrisyam yang membawa mala petaka dengan menyebarkan semua ini. Memang beliau tidak mengatakannya, tetapi beliau menyetujuinya. Beliau juga bersubahat menyebarkan kekarutan ini. Keghairahannya mempertahankan amalan-amalan *bid'ah* yang diwarisi daripada nenek moyang secara turun-temurun sehingga gagal berfikir dengan baik sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan.

Boleh jadi, beliau hanya pandai membaca buku dan artikel para pendukung *bid'ah* tanah air dan kemudiannya melakukan proses *copy*

[21] Al-'Amrāwī (1429 H); *al-Bid'ah 'ind 'Ulamā' al-Ummah*; Maghribi: Ma'had al-Imām Mālik; hal. 46.

[22] *Itqān al-Ṣan'ah fī Taḥqīq Ma'nā al-Bid'ah*; Lubnan: 'Ālam al-Kutub; 1427 H; hal. 16.

paste dalam Facebook tanpa memikirkan implikasi buruk yang bakal menimpanya. Sebenarnya, itulah hakikat ahli *bid'ah*. Ramai antara mereka lagaknya berguru tetapi hakikatnya tidak. Mereka mengutip fitnah-fitnah ke atas ahli sunnah dari sana sini - buku, majalah, dan Internet - tanpa mengkaji kebenarannya. Perkara ini terlalu jelas; tidak perlukan perincian.

Bab Lima: Peleraian Permasalahan *Tark* dan *Takhṣīṣ*

Saudara Mazrisyam dalam kenyataannya yang telah diperbincangkan keliru dalam memahami persoalan *tark*. Apakah kedudukan *tark* di sisi syariat? Baginya, *tark* secara mutlak tidak memberi makna larangan, jauh untuk diertikan sebagai *bid'ah*.

Menurut kefahaman beliau, suruhan Rasulullah SAW bermaksud wajib atau sunat sementara larangan baginda bermaksud haram atau makruh. Perbuatan baginda pula menunjukkan mandub - atau wajib. Bakinya, apa yang tidak disuruh, tidak dilarang, dan tidak juga dilakukan oleh baginda termasuk dalam bahagian mana? Jawapan beliau, hukumnya harus kerana asal sesuatu itu harus. Selagi tidak ada nas mengubah hukum, sesuatu itu kekal sebagai mubah. Memang tidak disuruh, tetapi tidak dilarang. Jika dilarang barulah haram atau makruh.

Itulah yang dikehendakinya melalui kenyataan tersebut bersaksikan petikan kitab Husn al-Tafahhum dan Mafhūm al-Bid'ah. Beliau lihat, kebanyakan *bid'ah-bid'ah* yang beliau pertahankan dapat ditolak dengan mudah menggunakan kaedah 'Nabi tak buat'. [23] Untuk menjawab kaedah

---

[23] Sekali lagi, perlu diingatkan bahawa perbuatan meninggalkan sesuatu amalan oleh Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman *bid'ah* secara mutlak. Tetapi, mengapa para ulama menjadikan perbuatan baginda meninggalkan sesuatu amalan sebagai dalil *bid'ah*? Sebenarnya, yang dimaksudkan dengan meninggalkan sesuatu amalan di sini, Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan pensyariatannya, bukan semata-mata meninggalkan. Ini bererti, perkara tersebut tidak mempunyai dalil pensyariatannya. Lantas, perkara itu *bid'ah*. Selain itu, ulama-ulama menganggap perbuatan baginda meninggalkan amalan tertentu yang sepatutnya dilakukan oleh baginda sebagai sengaja. Kesengajaan meninggalkan sesuatu amalan juga mengisyaratkan bahawa amalan tersebut tidak disyariatkan kerana mustahil baginda sengaja meninggalkan amalan yang disyariatkan tanpa sebab.

tersebut, beliau mendapatkan bantuan daripada ulama-ulama sealiran. Hasilnya, itulah jawapan yang ditemui.

Malangnya, mereka terlalu tergesa-gesa. Sandaran yang disangka teguh rupa-rupanya sudah runtuh. Mereka tidak sedar bahawa menimbulkan jawapan sebegini hakikatnya mempamerkan pekung di dada sendiri.

Apa yang disebutkan memang betul pada dasarnya kerana apa yang didiamkan syarak, kelapangan bagi manusia. Tidak disuruh bererti tidak wajib dan tidak juga mandub. Tidak dilarang pula bermakna tidak haram dan tidak juga makruh. Perkara-perkara yang tidak wajib, mandub, haram, dan makruh adalah mubah.

Masalahnya, adakah melakukan *bid'ah* dalam agama tidak disuruh dan tidak dilarang?

Tidak disuruh, ya. Tidak dilarang, tidak!

Nas-nas larangan *ibtidā'* banyak sekali. Tidak mampu saya lampirkan satu demi satu di sini.[24] Cukuplah kiranya saya senaraikan tajuk-tajuk bab berkaitan daripada kitab-kitab hadis oleh ulama-ulama muktabar Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Sesiapa yang berminat, bolehlah merujuk ayat-ayat al-Quran, hadis, dan *athār* dalam bab-bab tersebut. Antaranya:

Dalam Sunan al-Dārimī (255 H):

بَاب مَنْ هَابَ الفُتْيَا وَكَرِهَ التَنَطُّعِ والتَبَدُّعِ

Bab Orang-orang yang Takut Berfatwa dan Bencikan Kecerewetan dan Bid'ah.[25]

Dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (256 H):

[24] Kata Imam al-Nawawī: ayat-ayat al-Quran dalam bab ini banyak dan sedia diketahui. Hadis pula terlalu banyak dan masyhur... [*Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Ḥadīth Sayyid al-Mursalīn*; Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī; cet. 1421 H; hal. 118]
[25] Ibn Mājah (1429 H); *Sunan Ibn Mājah*; Arab Saudi: Maktabah al-Ma'ārif; hal. 21.

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمُّقِ وَالتَنَازُعِ فِي العِلْمِ والغُلُوِّ فِي الدِينِ والبِدَعِ...

Bab Apa yang Dibenci daripada Melampau dan Bertengkar dalam Masalah Ilmu, Melampau dalam Agama, dan Bid'ah.[26]

Dalam Ṣaḥīḥ Muslim (261 H):

بَاب نَقْضِ الأَحْكَامِ البَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

Bab Membatalkan Hukum-hukum yang Batil dan Menolak Perkara-perkara Baharu.[27]

Dalam Sunan Abī Dāwūd (275 H):

بَاب فِي لُزُومِ السُنَّةِ

Bab Beriltizam dengan Sunnah.[28]

Dalam Sunan al-Tirmidhī (279 H):

بَاب مَا جَاءَ فِي الأَخْذِ بِالسُنَّةِ واجْتِنَابِ البِدَعِ

Bab Apa yang Diriwayatkan Berhubung Beramal dengan Sunnah dan Menjauhi Bid'ah.[29]

Dalam Sunan Ibn Mājah (273 H):

بَاب اجْتِنَابِ البِدَعِ والجَدَلِ

Bab Menjauhi Bid'ah dan Perdebatan.[30]

---

[26] Al-Bukhārī (1425 H); *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*; Mesir: Dār Ibn al-Haytham; hal. 847.
[27] Muslim (1429 H); *Ṣaḥīḥ Muslim*; Mesir: Maktabah Alfā; hal. 487.
[28] Abū Dāwūd (1425 H); *Sunan Abī Dāwūd*; Arab Saudi: Maktabah al-Ma'ārif; hal. 831.
[29] Al-Tirmidhi (1429 H); *Sunan al-Tirmidhī*; Arab Saudi: Maktabah al-Ma'ārif; hal. 603.
[30] Ibn Mājah (1429 H); *Sunan Ibn Mājah*; Arab Saudi: Maktabah al-Ma'ārif; hal. 21.

Dalam Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Ḥadīth Sayyid al-Mursalīn oleh Imam al-Nawawī:

بَاب فِي النَهْيِ عَن البِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ

Bab Larangan daripada Perkara-perkara Bid'ah dan Yang Diada-adakan.[31]

Dalam Mishkāt al-Maṣābīḥ oleh Imam al-Tibrīzī (741 H):

بَاب الاعْتِصَامِ بالكِتَابِ وَالسُنَّةِ

Bab Berpegang Teguh dengan al-Quran dan sunnah.[32]

Lantas, apa jawab Mazrisyam lagi kalau bukan dengan mengalih perhatian kepada masalah *takhṣīṣ*. Kononnya *takhṣīṣ* bukan *bid'ah* selagi tidak mengubah hukum asal. Secara asasnya, kaedah ini boleh diterima tetapi disebabkan dipakai bersama kaedah 'mengamalkan keumuman nas dalam perkara-perkara yang khusus' atau '*qiyās* dalam masalah ibadat', kaedah tersebut disifatkan sebagai batil.

Secara mudahnya begini, hukum asal bagi sesuatu perbuatan *bid'ah ḥasanah* - pada anggapannya - adalah sunat atau harus tetapi waktu, tempat, dan keadaan untuk melakukannya tidak dikhususkan oleh syarak atau dikhususkan tetapi pada satu-satu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Ertinya, perbuatan tersebut adalah sesuatu yang disunatkan atau diharuskan di sisi syariat. Dengan mengambil kesimpulan itulah, perbuatan tersebut boleh dilakukan pada bila-bila masa, di mana-mana tempat, dan dalam apa-apa keadaan jua. Kononnya.

Nampak sangat kekarutan dalam pemikiran Mazrisyam.

Dengan lafaz bismillah, saya mulakan jawapan saya:

---

[31] Al-Nawawī (1421 H); *op. cit*.
[32] Al-Tibrīzī (1399 H); *Mishkāt al-Maṣābīḥ*; al-Maktab al-Islāmī; hal. 51.

Pertamanya, Saudara Mazrisyam perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan *takhṣīṣ* yang disifatkan sebagai *bid'ah*. *Takhṣīṣ* ialah perbuatan mengkhususkan amalan pada waktu, masa, dan keadaan tertentu dengan anggapan pengkhususan itu disyariatkan oleh Islam. Saya ulangi sekali lagi, dengan anggapan pengkhususan itu disyariatkan oleh Islam. Ertinya, amalan-amalan yang dikhususkan untuk dilakukan pada waktu, masa, dan keadaan tertentu tanpa anggapan bahawa amalan tersebut disyariatkan tidak dianggap *bid'ah* dan tidak termasuk dalam perbincangan ini.

Kemudian, Mazrisyam perlu tahu bahawa amalan yang disyariatkan terbahagi kepada dua. Pertama, amalan yang diumumkan syarak. Kedua, amalan yang dikhususkan syarak. Amalan yang diumumkan syarak mesti diamalkan dengan keumuman tersebut. Sebaliknya, amalan yang dikhususkan syarak mesti diamalkan dengan kekhususan tersebut.[33] Hal ini demikian kerana perbuatan mengkhususkan amalan yang diumumkan syarak atau mengumumkan perbuatan yang dikhususkan syarak adalah satu pengubahsuaian dalam agama. Pengubahsuaian inilah yang dinamakan sebagai *muḥdathah* atau lebih enak disebut sebagai *bid'ah*.

Nampak?

---

[33] Misalan bagi amalan yang umum, membaca al-Quran. Syariat menggalakkan mukalaf membaca al-Quran dengan galakan yang umum meliputi seluruh kandungan, pada bila-bila masa, tempat, dan keadaan. Jadi, tidak boleh mengkhususkan dengan mana-mana kandungan al-Quran untuk dibaca atau mengkhususkan masa, tempat, atau keadaan tertentu untuk membaca al-Quran dengan anggapan pengkhususan tersebut disyariatkan kecuali dengan dalil. Misalan bagi amalan yang khusus, membaca surah al-Kahf pada hari Jumaat - mengikut pandangan Imam al-Shāfi'ī. Syariat menggalakkan mukalaf membaca surah al-Kahf dengan galakan yang khusus pada waktu yang khusus iaitu hari Jumaat. Jadi, tidak boleh membaca surah al-Kahf secara umum pada bila-bila masa dengan anggapan galakan tersebut bersifat umum. Perlu diingatkan, ini tidak bermakna membaca surah al-Kahf pada waktu-waktu lain adalah *bid'ah* bahkan hukumnya kekal sunat. Yang dimaksudkan di sini, membaca al-Kahf dengan anggapan hukum dan fadilatnya sama dengan bacaan pada hari Jumaat.

Dengan memahami konsep ini, banyak masalah terungkai termasuk hadis-hadis dan *athār* yang dijadikan dalil oleh Mazrisyam dan rakan-rakan ahli *bid'ah* yang lain.

Saya ambil isu amalan membaca Yāsīn pada malam Jumaat sebagai contoh.

Hukum asal membaca Yāsīn adalah sunat pada bila-bila masa. Dengan menggunakan kaedah rekaan ahli *bid'ah*, membaca Yāsīn pada malam Jumaat secara khusus dengan anggapan amalan tersebut memang disyariatkan dalam agama adalah harus - atau mandub. Sebabnya, membaca Yāsīn memang disunatkan untuk dilakukan pada bila-bila masa, siang dan malam Jumaat baik, hari-hari lain baik. Jadi, apa salahnya membacanya pada malam Jumaat? Kata mereka.

Sebenarnya, saya pun bersetuju dengan apa yang mereka kata. Cuma, mereka perlu tahu, mengapa masyarakat Melayu - khasnya - mengamalkan Yāsīn pada malam Jumaat. Adakah tanpa sebab? Mustahil. Semestinya mereka beranggapan bahawa malam Jumaat adalah waktu yang disyariatkan sebagai waktu membaca Yāsīn secara khusus. Memang Yāsīn disunatkan pada bila-bila masa, tetapi secara khusus pada malam Jumaat.

Persoalannya, adakah semua ini mempunyai dalil; adakah *takhṣīṣ* amalan membaca Yāsīn malam Jumaat dengan anggapan amalan tersebut disyariatkan mempunyai dasar dalam syariat?!

Saya tidak mahu ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis anjuran membaca al-Quran atau Yāsīn. Saya inginkan dalil pensyariatan amalan membaca Yāsīn pada malam Jumaat yang sahih[34] kerana hukum syarak tidak sabit melalui dalil yang lemah.

[34] Imam al-Sayūṭī (911 H) dalam kitab Nūr al-Lum'ah fī Khaṣā'is Yawm al-Jumu'ah mengemukakan sebuah hadis bagi menyatakan kekhususan malam Jumaat sebagai waktu untuk bacaan Yasin yang dinukilkan daripada al-Bayhaqī dalam Shu'ab al-Īmān dan daripada al-Aṣfahānī - dalam al-Targhīb wa al-Tarhīb. Riwayat al-Bayhaqī dengan lafaz:

Itu sahaja.

مَنْ قَرَأَ لَيلَةَ الجُمْعَةِ حم الدُخَانَ يس أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ

Barang siapa membaca surah Ḥāmīm, al-Dukhān, dan Yāsīn pada malam Jumaat akan berpagi-pagi dalam keadaan diampunkan.

Manakala riwayat al-Aṣfahānī dengan lafaz:

مَنْ قَرَأَ يس لَيلَةَ الجُمْعَةِ غُفِرَ لَهُ

Barang siapa membaca Yāsīn pada malam Jumaat aka diampunkan. [Lihat: *Nūr al-Lam'ah fī Khaṣā'is Yawm al-Jumu'ah*; Dār Ibn Khaldūn; hal. 52]

Riwayat pertama *munkar* - *ḍa'īf jiddan* - kerana terdapat empat *'illah*. Pertama, guru al-Bayhaqī, Abū 'Abd al-Raḥmān al-Sulamī *ḍa'īf*. Kedua, Aḥmad bin 'Alī bin al-Ḥasan *ḍa'īf*. Ketiga, 'Ammār bin Hārūn al-Thaqafī *ḍa'īf*. Keempat, Hishām bin Ziyād *matrūk*.

Riwayat kedua juga *munkar* - *ḍa'īf jiddan* - kerana mempunyai dua *'illah*. Pertama, al-Aghlab bin Tamīm *munkar al-ḥadīth*. Kedua, berlaku *inqiṭā'* antara al-Ḥasan dengan Abū Hurayrah.

Imam Ibn 'Arrāq (963 H) menukilkan sebuah hadis yang boleh dijadikan *shāhid* dari segi maknanya daripada Musnad al-Firdaws oleh al-Daylamī menerusi riwayat Ibn 'Abbās dengan lafaz:

مَنْ قَرَأَ يس وَالصَافَّاتِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثُمَّ سَأَلَ اللهَ أَعْطَاهُ سُؤَالَهُ

Barang siapa membaca surah Yāsīn dan al-Ṣāffāt pada malam Jumaat kemudian ia meminta kepada Allah, Dia pasti akan mengabulkan permintaannya. [*Tanzīh al-Sharī'ah al-Marfū'ah 'an al-Akhbār al-Shanī'ah al-Mawḍū'ah*; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah; 1401 H; jil. 1, hal. 298]

Kendatipun begitu, hadis tersebut dihukumkan *mawḍū'* oleh beliau sendiri dengan menuduh Nahshal sebagai puncanya. Saya juga tidak menemuinya dalam sumber yang dinyatakan atau sumber-sumber lain.

Di sana, terdapat banyak riwayat menyatakan kelebihan Yāsīn, tetapi hanya terdapat tiga riwayat yang mengaitkannya dengan malam Jumaat. Oleh sebab itu, riwayat-riwayat lain tidak dapat menyokong hadis di atas untuk menaikkan darjatnya daripada *ḍa'īf jiddan* kepada *ḍa'īf* kerana tidak berlaku *ittifāq* dari segi lafaz atau makna. Malah, Imam Ibn al-Jawzī (597 H) menolak semua hadis dalam Bāb fī Faḍl Yāsīn dengan katanya:

هَذَا الحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ

Hadis ini dari semua jalannya batil tidak mempunyai asal. [*Kitāb al-Mawḍū'āt*; Lubnan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah; jil. 1, hal. 179]

Hadis ini walaupun disebutkan oleh al-Sayūṭī sebagai menyatakan kekhususan Yāsīn pada malam Jumaat, tetap tidak memberi apa-apa makna kerana disebutkan dalam *ajzā'* iaitu kitab-kitab yang menghimpunkan semua hadis berkaitan tanpa mengira darjat kesahihannya. Tambahan pula, beliau seorang yang *mutasāhil* dalam menyahihkan hadis. Kesimpulannya, hadis ini *ḍa'īf jiddan* dan tidak boleh digunakan dalam apa-apa keadaan termasuk dalam bab *faḍa'il al-a'māl*.

Satu titik penting yang mesti difahami oleh ahli *bid'ah* dan Mazrisyam, saya dan ahli sunnah tidak menganggap *bid'ah* membaca Yāsīn pada malam Jumaat secara mutlak. Barangkali seseorang itu membaca Yāsīn pada malam Jumaat kerana tanpa disengajakan melewati surah tersebut pada malam itu. Boleh jadi ia hanya tahu atau mampu membaca Yāsīn lalu dibacanya Yāsīn pada malam Jumaat. Berkemungkinan juga, ia sangat gemarkan surah Yāsīn melebihi surah-surah lain, maka ia pun membacanya pada setiap ketika termasuklah malam Jumaat. Semua ini berlaku tanpa sebarang iktikad kelebihan atau pensyariatan membaca Yāsīn secara khusus pada malam Jumaat. Ini tidak *bid'ah* sama sekali.[35] Sesiapa yang mengatakannya *bid'ah* adalah ahli *bid'ah*.

Diharapkan risalah ini dapat menyedarkan umat Islam umumnya dan ahli-ahli *bid'ah* khususnya tentang bahaya dan keburukan *bid'ah*. Kepada Saudara Mazrisyam, saya nasihatkan saudara bertaubat dan umumkan taubat di hadapan umum. Pada masa yang sama, saya berdoa kepada Allah supaya diri ini diberi taufik dan hidayah-Nya ke arah kebaikan. Amin.

---

[35] Ini bererti, sengaja mengkhususkan malam Jumaat untuk membaca Yasin pun tidak menjadi masalah kerana boleh jadi seseorang itu terlalu sibuk dan hanya mempunyai kelapangan pada malam Jumaat. Malah, jika tanpa sebarang sebab pun, tetap tidak menjadi *bid'ah* dengan syarat tidak beranggapan pengkhususan tersebut disyariatkan. Semua ini dianggap sebagai *taṣarruf fardī* yang tidak ada kaitan dengan syarak.